

تفسير
سورة والعصر

سُورَةُ الْعَصْرِ

مَكِّيَّةٌ ۚ آیات : ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ ۚ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝

زمانہ گواہی دیتا ہے کہ آدمی گمراہی میں ہے مگر جو ایمان لائے اور بھلائیوں کیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔

۱۔ سورہ کی دو تاویلیں

جن لوگوں نے فقہائے عرب کے کلام کا وقت نظر سے مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی کلام دو معنوں کا احتمال رکھتا ہو عام اور خاص، اور حالت ایسی ہو کہ معنی خاص کلام کے موقع اور سیاق کی پوری موافقت کے ساتھ کسی خاص قوم یا کسی خاص حالت کی طرف اشارہ کر رہا ہو اور معنی عام بھی اپنی جگہ پر نہایت محکم اور بلند ہو تو ایسے موقع پر کلام کی دو تاویلیں کرتے ہیں تاکہ کلام موقع و محل کی خصوصیت کے ساتھ اپنی عمومیت اور وسعت کے فوائد کو بھی باقی رکھ سکے اور ان امور کی طرف بھی اشارہ کر سکے جن کے لیے اشارہ ہی بہتر ہے، تصریح بہتر نہیں ہے۔ یہ ایک اصولی حقیقت ہے جو تمام مفسرین اور ابواب تاویل کے یہاں مسلم ہے اور ہم نے اپنی کتاب اصول التاویل میں اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ اس اصول کو سمجھ لینے کے بعد اب یہ بات جاننی چاہیے کہ سورہ والعصر جامع الکلمات میں سے ہے اور اس کی دو تاویلیں ہیں۔ ایک خاص اور محدود تاویل، دوسری عام اور وسیع تاویل۔ پہلے ہم خاص تاویل کے لحاظ سے اس کی تفسیر کریں گے جس سے پچھلی سورہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی روشنی میں آئے گا۔ اس کے بعد اس کی عام اور وسیع تاویل بیان کریں گے اور یہ پہلو بھی مابقی سورہ سے بے تعلق نہ ہوگا۔

۲۔ سورہ کا اجمالی مفہوم اور ما قبل سے اس کا تعلق

پہلی سورہ (سورہ نکاح) میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اگر بات نعمت و جاہ، طلب مال اور عیش دنیا کی خود فراموشیوں

سے مبرا نہ رہے تو انسان کی یہ تصنیف غریبی میں ہے اور بھی شائع نہیں ہو سکتی (ترجمہ)

میں ہم میں سال کی زندگی اور زندگی کی تمام سرگرمیوں کا محور میں دنیا ہے جس کے شوق میں انھوں نے اپنی عمریں گزرا دیں حالانکہ اس سے بڑھ کر کوئی برکتی اور نامرادی نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی بابت ایک مقام فرمایا ہے:

فَلْيَمْلِكْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ
 اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ
 اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ
 اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ
 اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ
 اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ
 اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ
 اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ

یہ ان ارباب نعمت کا بیان ہے جو دولت کے لٹ میں غیروں اور رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے اور اللہ کی نشانیوں اور روز آخرت کے حکم سے۔

اب سورہ والعصر پر غور کرو، ابتداء سے سورہ میں ان لوگوں کی نامرادی کو بیان کیا ہے جو شوق دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں پھر اصلی کامیابی کی طرف اشارہ کیا کہ اس عمرانی کے اندر ہی کی اور سچائی کی زندگی بسر کر کے، یہ دولت جادواں حاصل کی جاسکتی ہے۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ وقت کی قدر کریں اور غفلت و سستی کی فینڈ سے بیدار ہو کر حشرت و افسوس کی ماحلت سے پہلے، اس چیز کی سعی و طلب میں مشغول ہوں جو چاہئے کی ہے۔ ورنہ ایک دن آئے گا کہ وہ اپنی اس بے حاصلی و بلا ہوسی پر ماتم کریں گے لیکن اس وقت کا تا تم بالکل بے سود ہوگا۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْكُمْ كَوَافِرٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ إِنِّي خَشِيتُ أَنِّي مَجْنُونٌ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْكُمْ كَوَافِرٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ إِنِّي خَشِيتُ أَنِّي مَجْنُونٌ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْكُمْ كَوَافِرٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ إِنِّي خَشِيتُ أَنِّي مَجْنُونٌ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْكُمْ كَوَافِرٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ إِنِّي خَشِيتُ أَنِّي مَجْنُونٌ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْكُمْ كَوَافِرٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ إِنِّي خَشِيتُ أَنِّي مَجْنُونٌ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْكُمْ كَوَافِرٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ إِنِّي خَشِيتُ أَنِّي مَجْنُونٌ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْكُمْ كَوَافِرٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ إِنِّي خَشِيتُ أَنِّي مَجْنُونٌ
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْكُمْ كَوَافِرٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ إِنِّي خَشِيتُ أَنِّي مَجْنُونٌ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِسُونَ
 وَمَنْ يَفْعَلْ مَوْثِقَتَهُ فَاذْكُرْهُ
 الَّذِي خَلَقَهُ الْفَسَادَ فِي جَوْفِهِ
 خَالِدًا مُّقَدَّمًا

(المؤمنون: ۹۹-۱۰۳)

معلوم ہوں گے، صرف ان کے اعمال کی مشوریت ان کے ساتھ ہوگی، پس جن کے بے بھاری ہوں گے (یعنی جنہوں نے خیراتی کام کی ہرگز وہ روگ کا مایاب ہونے والوں میں ہوں گے۔ اور جس کے پلے پگے ہوں گے اس کے ایک انھوں نے کلام نہیں کیے اور ماری زندگی زخارف دنیا کے عشق و غلب میں گھول دی، وہ لوگ گھائے میں ہوں گے (ربا علی تمام ادبی اور بدیہی) ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

ان آیات سے جو ہم نے اور نقل کی ہیں معلوم ہوا کہ انسان کا خسران اس امر پر مبنی ہے کہ روز جزا و شدتی ہے اور انسان جو کہ اپنے رب کے قبضہ تعریف میں ہے اس وجہ سے ایک روز اس سے اس کی زندگی کے تمام اعمال و افعال اور خدا کی بخشی ہوئی تمام نعمتوں کے شوق پرستش ہوگی۔

اسی اصول پر اس سورہ (والعصر) میں ضروری ہوا کہ پہلے جزا کو ثابت کیا جاسے۔ چنانچہ سورہ کے مطالب کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے وہ جزا و مناز کے لازم ہونے کو ثابت کرتی ہے پھر اس عظیم نقصان کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اللہ کی بخشی ہوئی اس عظیم نشان نعمت یعنی اس زندگی کے قیمتی ایام ضائع کر دینے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوگا۔ پھر آگے بڑھ کر کامیابی اور نجات کی راہ کھول رہی ہے اور یہ ساری باتیں نہایت ایجاز و اختصار کے ساتھ صرف چند لفظوں میں بیان ہو گئی ہیں۔

۳۔ لفظ عصر کی تحقیق

عصر کے معنی زمانہ کے ہیں۔ جس طرح لفظ دہر میں زمانہ کی مجموعیت کا لحاظ ہے۔ اسی طرح لفظ عصر میں اس کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کا اطلاق بیشتر گزرے ہوئے زمانہ پر ہوتا ہے لہذا القیس کا شعر ہے:

وَقُلْ بَيْنَعْنِ مَنَ كَاتِ فِي الْعَصْرِ الْخَالِي

اور ان کے لیے کیا مبارک باد ہے جو گزرے ہوئے زمانوں میں تھے

عبید بن الاربع نے کہا ہے:

فَذَلِكَ عَصْرٌ قَدِ ارْتَفَىٰ يَحْمِلُنِي بِأَنْفِلٍ شَبِوبٌ

وہ بھی زمانہ تھا جب میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ ایک نوجوان اور خوبصورت اور فنی پر سوار ہوں قد ادا تھا یعنی حین کثرت ادا تھا جیسا کہ سیاق سے ظاہر ہے۔ شمس کا شعر ہے۔

عَرَفْتُ لَا مَعَابَا لِنَفْسٍ جَدَّةٍ إِذَا عَرَفُوَالِي فِي الْعَصْرِ الْوَأَسَلِ

تو اسی ہیں اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ وہ جاہلی نہیں تھا۔

الی اعتدات تفسیر علی دمن بالفسر غیر من الاعصار الاول

میں نے تمام غریب ایسے کلموں پر سلام کیا جن کو گردش روزگار نے بالکل متعیر کر دیا تھا

اسی مفہوم میں درید بن صمد نے بھی ایک شعر میں یہ لفظ استعمال کیا ہے:

فان لا تقوکی ۛ ذلی سفاھا قلک علیہ نعلک غیو عصر

(اگر تو مجھے بے وقوفی سے ملامت کرنا نہ چھوڑے گی تو زیادہ زمانہ نہ گزرے گا کہ اس بات پر تیرا نفس جھک کر خود ملامت کرے گا)

”غیو عصر“ یعنی ”من غیرات بیویدک کشیر ذمات“

اسی تیز روی اور گزرنے کے مفہوم کی وجہ سے تیز و تند ہوا کے لیے اعصار کا لفظ استعمال ہوا۔ دن کے آخری حصہ کو جب دن گزر کر گریا پھر جاتا ہے عصر کہتے ہیں۔ عصر اشیاء میں بھی اسی معنی کا لحاظ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ لفظ عصر ایک طرف زیادہ گزشتہ کے حوادث و احوال یا دولا رہا ہے، دوسری طرف زمانہ کی ایک خاصہ صفت یعنی اس کی تیز روی اور برق رفتاری کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور ان دونوں حقیقتوں کی وضاحت سے ہمارے سامنے دو اہم نتائج آتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسانوں پر ان کے اعمال کے لحاظ سے اللہ کے فیصلے نافذ ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم کو زمانہ سے جس کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت اس کی تیز روی اور برق رفتاری ہے، زیادہ سے زیادہ مستعدی اور سرگرمی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

کلام عرب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب ایک حد تک ان حقائق سے آشنا تھے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ حکمت و انصاف سے انکسار کی طرف اشارہ کیا ہے، شق بعمدی کا شعر ہے۔

ان الامور اذا استقبلتها اشتبهت وفي تدبرها التبیان والعبور

(معاملات جب اول اول سامنے آتے ہیں مشابہ حالت میں ہوتے ہیں لیکن جہاں پر تدبر کرو تو ان میں بڑی بڑی بعیرتیں نمایاں ہوتی ہیں)

قن بن ساعدہ نے کہا ہے،

فی الذاہیین الاولین من القرون لنا بصائر

(گزر جانے والی نسلیں میں ہمارے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں)

اس شعر میں ”بصائر“ کے لفظ سے عام عبرتوں کے علاوہ اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ معبود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی شاعر نے اپنے ایک مشہور خطبہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے،

تبار اباب الفضلة من الامم الخالصة

والقرون الماضية یا معشر ایادہ این الابد

والاحیاء وادین المریق والعدا وادین

الفراعة الشدا وادین من بنی وشدید

وتخرون وغیر ذلک السال والولد وادین

من بنی وطلی، وجمع قاعدی، وصال

انار مکر الاعلیٰ، المیکونوا اکثر منکم

ان کو دیکھو کہ میں رکھا، کہاں ہیں وہ جنہوں نے سرکشی کی اور اگر تم سے اور سچا اور کہا، انا ذیکر الاعمیٰ، کیا وہ مال میں

اصولاً واطول منکم اجمالاً طعنهم

الشری یکلکله ومن تمہم یطہامله

فتلاک عظامهم بالمیہ ویسوقهم خادویہ

عمرقما الحد ثاب العادیہ کلابہ

(المعجود۔)

تم سے زیادہ زستے و عمروں میں تم سے بڑھ کر زستے، لیکن کیا

ہوا، زمین نے ان کو پس دیا اور اس کی دہست درازوں نے

ان کو پال کر دیا۔ یہ ان کی بوسیدہ ٹہریاں ہیں۔ ڈھنٹے ہوئے

مکانات ہیں جن کو خونخوار بھیڑیوں نے آباد کر رکھا ہے، اگر

نہیں صرف وہی معبود ہے۔

اس کلام میں مجملہ خوبیوں کے باوجود ایک نقص بھی ہے۔ وہ یہ کہ خطیب نے قانون مجازات کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن جب ان امور کا ذکر کرتا ہے تو عدل کے پہلی طرف ضرور اشارہ کرتا ہے۔ مثلاً فتلاک عظامهم خادویہ بسا ظلمنوا ربہ ان کے مسافر شدہ مکانات ہیں جو جاس کے کہ انہوں نے ظلم کیا، قن بن ساعدہ نے جہاں بنی دطنی کہا ہے اس حقیقت کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ لیکن صوف زوال نعمت کے ذکر پر پہنچ کر رک گیا۔ جزاء کے معاملہ کی طرف اس کی نظر نہیں گئی۔ قرآن مجید عموماً جزا پر ان واقعات سے استدلال کرتا ہے جو کچھ قوموں کے ساتھ پیش آئے۔ دوسرے صفحہ آسمانی کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں بھی قانون مجازات کی دلیل کے طور پر گزشتہ قوموں کے احوال و واقعات بیان ہوئے ہیں۔ باقی رہی زمانہ کی بے ثباتی اور بے وفائی تو یہ تو عربی شاعری کا نہایت پامال مضمون ہے۔ شعر میں عدی بن زید کا تو گویا خاص مضمون ہی یہی ہے۔

اعاذل ما یبدیلک ان منیتی الی ساعة فی الیوم اذ فی ضلعی عند

(اے ملامت کر تجھے کیا معلوم کہ میری موت آج کسی گھڑی میں آجائے گی یا کل)

اعاذل ان الجہل من لئذ الفسق وان المنا یا للرجال بید صمد

(اے ملامت کر زہری و شاہد بازی فوجانی کی لذتوں میں سے ہے اور انسان کی موت ہمیشہ گھات میں ہے)

کفی زاجسوا للموا یا مردہ وشدید بالاعظاظ قفنت دی

(اے کفایت کے لیے ایام روزگار کافی ہیں، جن کی ہر صبح و شام صحیفہ عبرت کا ایک نیا ورق لکھا ہے)

دیکھو کس قدر حکیمانہ باتیں ہیں تاہم جزاء اور داباخہ کا کوئی ذکر نہیں۔

م۔ زمانہ کی قسم کیوں کھائی

پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے نافذ ہوئے وہ ٹھیک ٹھیک ان کے اعمال کا بدلہ تھے اگر انہوں نے نیکیاں اور بھلائی کیں تو خدا نے ان کو عروج و کمال بخشا۔ اگر انہوں نے ظلم و فساد کی راہ اختیار کی تو قانون الہی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا یا نہی خالق کر یا دولانے کے لیے خدا نے زمانہ کی قسم کھائی کہ لوگ یا درکھیں کہ ایک نیا عمل کی اس حقیقت سے لازماً ان کو بھی دوچار ہونا ہے۔ پھر زمانہ کی قسم میں ایک اور نکتہ بھی مضمون ہے۔ وہ یہ کہ انسان کا اصل راس المال زمانہ ہی ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ تیز روی اور برق رفتاری میں کوئی چیز بھی اس سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن یہ انسان کی کیسی نادانی ہے کہ وہ زمانہ کی اس بے وفائی سے واقف ہونے کے باوجود اس پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کی بے ثباتی، روز قیامت کی باز پرس، اور جزائے اعمال کے قانون سے

بالکل غافل ہے۔ اس معاشرہ میں انسان کی مثال بالکل اس تاجر کی ہے جو برف کی تجارت کرتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ اس کو جلد سے جلد بیچ کر اپنے دام کھرے کرنے کی فکر کرے اس کو اس نے دیکھ چھوڑا ہے اور اس کی چمک اور ٹھنڈک کا تماشا دیکھ رہا ہے ظاہر ہے کہ ایسے تاجر کو بہت جلد اپنی غفلت و نادانی پر کف اخوس مٹا پڑے گا۔

ٹھیک یہی حال اس غافل انسان کا ہے جو وقت کی قدر قیمت سے غافل ہے۔ جب موت کی گھڑی اس کے سر پر آجائے حسرت و نامرادی کے سوا اس کے جیب و دامن میں کچھ نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں نامرادی کا بار بار ذکر کرتا ہے اس کی حقیقت یہی ہے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ سَاعَةُ بَعْثِنَا
لَا يَحْصُرُنَا عَنْ مَّا فَعَلْنَا فِيهَا ذُخْرًا
لَّيْسَ لَهُمْ ادْنَاءُ هُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ إِلَّا نُجُومًا
تَسِيرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لُغْوٌ
وَلَهُمْ فِيهَا مَلَكٌ مُّخْتَلِئُونَ
بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأُخْرَىٰ خَيْرٌ تَلْبِثُونَ
فِيهَا أَلَمْ تَكُونُوا أَصْفَاءَ
فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَقُوا
أَمْثَلُكُمْ لَكَ لَمَّا كُنْتُمْ أَحَدًا
أَوْ خِلَافًا بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَاصْبِرْ
لِمَا يَنْصِبُونَ لَكُمْ مِنَ الشَّيْءِ
فَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرْ
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَقُوا
أَمْثَلُكُمْ لَكَ لَمَّا كُنْتُمْ أَحَدًا
أَوْ خِلَافًا بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَاصْبِرْ
لِمَا يَنْصِبُونَ لَكُمْ مِنَ الشَّيْءِ
فَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرْ

اور یہ جو غفلت و غیرت بعض ملہ نے العصر کی تفسیر میں کہا ہے کہ اتم باللہ ہوا لاشتمال علی المعجائب والعجائب زمانہ کی قسم اس لیے کہانی کہ زمانہ کو ناگوں نیز ناگوں اور عزیزوں کا مجموعہ ہے، تو ان کا مطلب بھی وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ علامہ بریں زمانہ کی تیز روی میں ایک پہلو بشارت اور تقویت صبر کا بھی ہے کیونکہ اسی تقویٰ ہی سے گزر جانے والی مدت کے صبر میں اگر انسان چاہے تو اجر و ثواب کا ایک لازوال خزانہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بد بخت انسان اس حیات چند روزہ کی فانی لذتوں پر بھیج کر ابدی حسرت و کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے لیکن ایک غافل اس فانی زندگی کے چند دنوں کے اندر جن کی حقیقت ایک خواب یا برق خاطف سے زیادہ نہیں، تقویٰ اور ضبط نفس کی آزمائشیں جھیل کر اور اس فنا ہو جانے والے باطل سے بے نیاز اور اس باقی رہنے والے حق پر ثابت قدم رہ کر جو آنکھوں سے اوپر مل ہے، خدا کی خوشنودی اور اس کی محبت کا اجر و تحنت و نجات حاصل کرتا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ لفظ عصر معض بطریق مثل ہی نہیں آیا ہے بلکہ یہ قانون مجازات اور غفلت برشت انسان کی نامرادی پر ایک محکم حجت ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں تقویت صبر اور تقویت تقویٰ کا بھی ایک پہلو ہے۔ غور کرو، قرآن کے ایک لفظ کے کسی خوبی اور ایجاز کے ساتھ نوز و فلاح اور خیران و نامرادی کے دونوں پہلو سامنے رکھ دیے ہیں۔

۵۔ لفظ دُتُوا صَوًّا سے خلافت کا وجوب

انسانوں کی عام نامرادی بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کی خصوصیات بیان کیں جو اس حیات چند روزہ کے بدلے ابدی حسرت و کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایمان، عمل صالح اور توامی۔ ان تین صفوں نے

اپنے اندر دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹ لی ہیں۔ جو لوگ اس کلام پر غور کریں گے وہ محسوس کریں گے کہ باوجود غایت ایجاز ان الفاظ کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ نیکی اور بھلائی کی قسم کی کوئی بات ان کے دائرہ سے باہر نہیں رہ گئی ہے۔ ایمان تمام عقائد کا خیر ذرہ ہے۔ عمل صالح تمام شریعت کا مجموعہ ہے اور توامی ایک رتبہ کمال و فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مخصوص فرمایا اور اس امت میں سے بھی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس امت کے رہنما ہیں کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصل ذمہ داری انہی پر ہے۔

اس توامی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شیرازہ بندی فرمائی ہے اور ان کو اختلاف و نزاع کے تمام خطروں محفوظ کر کے بھائی بھائی بنا دیا ہے۔

جب تک امت کے اندر یہ نظام باقی رہا، اس کے قدم برابر ترقی کی راہوں میں بڑھتے رہے جیسا کہ اوائل خلافت میں ہم دیکھتے ہیں لیکن جب یہ نظام درہم درہم ہو گیا تو دفعہ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے قرآن کی آیت ذیل میں اس فریق کی تفصیل کی گئی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَاتِهِ
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
يَعْلَمُ اللَّهُ بِمُعَادَاكُمْ تَعْلَمُونَ وَأَذْكُرُوا
لَكُمْ يَوْمَ تَقُومُوا لِلَّهِ لَهَا أُعْذَابُكَ لَكُمْ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَاصْبِرْ لِمَا يَنْصِبُونَ لَكُمْ مِنَ
الشَّيْءِ فَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرْ
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَقُوا أَمْثَلُكُمْ
لَكَ لَمَّا كُنْتُمْ أَحَدًا أَوْ خِلَافًا بَيْنَ
قُلُوبِهِمْ فَاصْبِرْ لِمَا يَنْصِبُونَ لَكُمْ مِنَ
الشَّيْءِ فَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرْ
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَقُوا أَمْثَلُكُمْ
لَكَ لَمَّا كُنْتُمْ أَحَدًا أَوْ خِلَافًا بَيْنَ
قُلُوبِهِمْ فَاصْبِرْ لِمَا يَنْصِبُونَ لَكُمْ مِنَ
الشَّيْءِ فَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرْ

..... (الی قولہ تعالیٰ)
..... (الی قولہ تعالیٰ)
..... (الی قولہ تعالیٰ)
..... (الی قولہ تعالیٰ)
..... (الی قولہ تعالیٰ)
..... (الی قولہ تعالیٰ)
..... (الی قولہ تعالیٰ)
..... (الی قولہ تعالیٰ)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کے اہم فرائض میں سے ہے چنانچہ اس کے متعلق دوسری آیات بھی وارد ہیں۔ لیکن یہ امر واضح ہے کہ اس کی اصل ذمہ داری، جیسا کہ دُتُوا صَوًّا سے متبادر ہے، امت کے لیڈروں

تیسرے ابن ابی سلمیٰ نے کہا ہے:

قعود الجیاد واصحاب الملوك صبر في مواطن لو كانوا بها سمد
اميل گھوڑوں کی سواری اور پادشاہوں کی دامادی اور ایسے مروجوں میں ثابت قدمی جہاں دوسرے ہمت ہار بیٹھے۔
صبر کے اصل معنی قرآن مجید نے خود بھی کھول دیے ہیں۔

وَالصَّابِرِينَ فِيْ اٰثَارِ السَّارِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْاٰثَارِ
اس آیت میں صبر کے تین موقعے ذکر کیے ہیں۔ غربت، بیماری اور جنگ۔ اور درحقیقت تمام مصائب و شدائد کے
یہی تین صبر کے ہیں۔ لوگوں کی ایذا دہی پر صبر کا ذکر اور پرگز چکا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ صَبْرًا وَفَعْلًا
اخلاق انسانی کی سب سے زیادہ حسین شکل یہ ہے کہ وہ شجاعت اور نرم خوئی کا ایک دل آویز پیکر ہو صاب غور
کردم صبر اور صبر کی یکجائی نے کس طرح یہ خوبصورت پیکر آپ سے آپ تراش دیا ہے اس کی تفصیلات بارہوی فصل میں ہیں گی
پھر دیکھو، غیر معمولی اچانک کے باوجود، کلام کی وسعت اور جامعیت کا کیا حال ہے! مکارم اخلاق کے تمام ابواب و
لفظوں میں سمٹ آئے ہیں۔ دو لفظوں میں تمام برکتوں کا خزانہ ہے، طالبوں کے لیے ہمہ گیری ہے، دل کے تمام رنگوں کا
علاج ہے، نفس کے تمام دوسروں سے نجات کا نسخہ ہے۔
اب ہم سورہ کی اس عام اور وسیع تاویل کی طرف توجہ ہوتے ہیں جس کی طرف اس کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔

۷۔ سورہ کی وسیع تاویل اور جوامع الکلم میں سے ہونے کی وجہ

چھوٹی سورتوں کی تاویل و تفسیر میں، ہم جو اس قدر پھیلتے ہیں اس سے کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ محض تلمیح و تکلف ہے۔
بلکہ ہم ایسا ان کے معانی کی وسعت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ چھوٹی سورتوں کے وسیع معانی پر شتمی ہونے کے دلائل اور وجہ
بہت ہیں۔ ہم ان میں سے بعض کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔

- ۱۔ اگر چھوٹی سورتیں وسیع معانی پر شتمی نہ ہوتیں تو ان کو مستقل سورتوں کی حیثیت نہ دی جاتی۔
- ۲۔ ان کا نزول زیادہ تر ابتداء میں ہوا ہے اور یہ بیشتر اصولی تعلیمات پر شتمی ہیں۔ کیونکہ ابتداء میں اصولی باتیں ہی تعلیم کی جاتی
ہیں۔ اسی بات کو بالاجمال ہم تاریخ قرآن میں لکھ چکے ہیں۔
- ۳۔ مذکورہ بالا اصول کی طرف خود قرآن مجید نے ہمہ گیری فرمائی ہے۔
كِتٰبُ الْحِكْمَةِ اٰیٰتُهُ، ثُمَّ خَصَّصْتُ مِنْ لَدُنِّیْ
حِکْمِمْ خُبْرًا (ہود-۱)
یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے حکم کی گئیں پھر ان کی
فدائے حکیم و خیر کی طرف سے تفصیل کی گئی۔
- ۴۔ چھوٹی سورتوں کے جوامع الکلم میں سے ہونے کے اشارات خود ان کی عبارات کے اندر موجود ہوتے ہیں۔

۵۔ اس باب میں سائنس سے بھی ایسے اقوال منقول ہیں جن سے ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ
لہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب نامکمل رہ گئی۔ (مترجم)

نے سورہ والعصر کی بابت فرمایا کہ اگر لوگ تنہا اسی سورہ پر غور کریں تو ان کے لیے کفایت کرے۔

اب ہم سورہ پر، اس کے عری پہلو کو پیش نظر رکھ کر غور کریں گے اور ایمان، عمل صالح، قوامی، حق اور صبر کے معانی
اور ان کے باہمی تعلق کی توضیح کریں گے۔

۸۔ ایمان کا حقیقی مفہوم

ایمان کی اصل امن ہے۔ ایمان، لغت میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔

أَمْنٌ، اِیْ اَعْطَا اَمْنًا (اس کو امن دیا) قرآن میں ہے۔ وَأَمْتُهُمْ مِنْ خَوْفٍ (انسان کو خوف سے امان
دی) امن لہ صدقہ و اعتماد علیہ (اس کی تصدیق کی) اس پر اعتماد کیا) امن به الیقین به (اس کا یقین کیا)
قرآن مجید میں یہ لفظ کورہ تمام طریقوں سے مشتمل ہے۔ اس کے اشتقاق میں سے موسیٰ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے اسمائے
حسی میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں آنے والے بندوں کو پناہ دیتا ہے۔

یہ ایک قدیم دینی اصطلاح بھی ہے۔ جزائی میں (۶۵) N (أَمْنٌ) کا مادہ موجود ہے جس کے معنی مدق و
اعتماد کے ہیں۔ اسی سے (۶۵) N (أَمْنٌ) آئیں ہے جو ایک تصدیق و اعتماد کا کلمہ ہے۔ پس وہ یقین بخشیت، توکل اور
اعتقاد کے تمام لوازم و شرائط کے ساتھ پایا جاتے، ایمان ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر، اس کی آیات پر، اس کے احکام
پر ایمان لائے، اپنا سب کچھ اس کو سونپ دے اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائے وہ مؤمن ہے۔

ایمان عقل کے لیے ہدایت اور روشنی ہے اور دل کے لیے طہارت اور پاکیزگی۔ اس لیے یہ عقل اور ارادہ دونوں
کو ایک ساتھ متاثر کرتا ہے اور عقائد و اعمال سب پر مادی ہو جاتا ہے۔ پس قرآن کی اصطلاح میں مؤمن وہ شخص ہوا جو خدا
کا خالص و مخلص بندہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام و آیات پر یقین و اطاعت کی اس کیفیت کے ساتھ مضبوط ہے جس
کی بنیاد رضا و محبت پر ہے۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اب ایک اور حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ بندوں کو
ان کی کوشش کے لحاظ سے درجے اور مناصب عطا فرماتا ہے۔ جو روح پاکیزگی اور طہارت کی راہ میں جس قدر بڑھتی جاتی
ہے، تقرب الہی کے مقامات و منازل میں وہ اسی قدر ترقی کرتی جاتی ہے۔ اور چونکہ روح کی ترقی کی دو راہیں ہیں۔ ایک
علم و عمل کے اندر سے ہو کر نکلی ہے، دوسری طلب و ارادہ کے اندر سے۔ اس لیے علم و عمل کی راہ میں اس کا ہر قدم اس کو
ہدایت و تقویٰ سے قریب کر رہا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ
اور جنہوں نے ہدایت کی راہ پر کسی (یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کیا)
ان کی ہدایت زیادہ کی (یعنی علم) اور ان کو ہدایت کا تقویٰ یعنی
صحت ارادہ کیونکہ تقویٰ ہی تمام اعمال صالحہ کا سرچشمہ ہے)
پس ہر علم نافع اور عمل صالح ہدایت و تقویٰ کا دروازہ کھولتا ہے اور علم و عمل کی زیادتی کا باعث ہوتا ہے۔ قرآن مجید

کی ایک سے زیادہ آیات سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً فرمایا:

وَلَمَّا يَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فِي كُفْرٍ كَبُرٍ
یعنی تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ اس نے علم سے ارادہ اور قول سے عمل کی شکل ابھی نہیں اختیار کی۔
دوسرے مقام پر فرمایا:
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدْنَا لَهُمْ
مِنْ رُوحِنَا ۚ وَكَانَ أُولَئِكَ
یعنی ان لوگوں کی بارہی محبت کے ذکر کے بعد فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان قلب سے تعلق رکھنے والی اور محبت
کو جو شے میں لانے والی چیز ہے۔

ایک اور مقام میں فرمایا:
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
ایک جگہ فرمایا ہے:

قُلْ لَا دَرَدَ لَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبْلُغُوا الْبَحْرَ وَلَا يَجِدُوا
الْفُتُوحَ حَتَّىٰ تَمُوتَ قَتِيلًا ۚ فَيُتَبَعُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ (النساء - ۹۵)

یعنی جس نے اپنے نفس اور اپنے تمام مہر نامہ اعمال کو پوری طرح اللہ کے حوالہ نہ کر دیا وہ پکا مومن نہیں ہے کیونکہ ایمان
جن اعمال و عقائد کا مجموعہ ہے، ان میں سے اس نے صرف چند پورے کیے ہیں۔ تمام نہیں پورے کیے۔

اسی مفہوم کی یہ آیت بھی ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ
فِي الْكِتَابِ وَلَا يُخَالِفُوا بِشَيْءٍ مِّنْهُ
يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَآيَاتِ الرَّسُولِ
وَمَا يَذَرُونَهَا مِن وَجْهِ مُّعْتَصِمٍ ۚ

مومن تو وہ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے
اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دل وہل جاتے ہیں اور جب ان کو
اس کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں اور
وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو ناز قائم کرتے ہیں
اور جو کچھ ہم نے روزی بخشی ہے، اس میں سے اللہ کا راہ میں
خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ پیچھے کے مومن ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف فرمائی ہے اور ان کے مندرجہ ذیل اوصاف گنائے ہیں:

(۱) اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں پر خشیت طاری ہوتی ہے (۲) آیات الہی کے سننے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے (۳)

اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں (۴) ناز قائم کرتے ہیں (۵) راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ بس یہی لوگ سچے درستی

مومن ہیں۔ اسی کے مشابہ ایک اور آیت ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
مُحْسِنِينَ ۚ وَلَمْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (الحجرات)
آیت ذیل بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے
یہ جو مومن ہیں وہ ناسخ کی طرح جو جائے گا وہ ہرگز نہیں
دلوں برابر نہ ہوں گے

دیکھو اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے مومن کو ناسخ کا ضد قرار دیا اور تصریح کے ساتھ فرمایا کہ دونوں برابر نہ ہوں گے۔
اس تفصیل کے بعد، یہ بات آسانی سے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ قرآن مجید میں، ایمان کے بعد جو عمل صالح کا ذکر آتا ہے وہ حقیقت
ایک طرح کی تفصیل و توضیح ہوتی ہے اور اس کی نوعیت بعینہ وہی ہے جو عطف خاص علی العام کی ہے۔ قرآن مجید میں اکثر دیکھا جائے گا
کہ اطاعت رسولی کو اطاعت اللہ پر عطف کیا ہے۔ یہ بھی عطف تفصیل ہے۔ کل کے بعد جز اور عام کے بعد خاص کا ذکر کر کے
تفصیل کی جاتی ہے۔ کیونکہ بعض الفاظ کے بعض میں غنفلت ہ جاتے ہیں، ایسے مواقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو پوری طرح کھول
دیا جائے۔ ایمان کے معاملہ میں اس توضیح کی ضرورت بالکل ظاہر ہے۔ ایمان کا عمل دل اور عقل ہے اور عقل و دل کے معاملات
میں انسان نہ صرف دھروں کو دھوکا دے سکتا ہے بلکہ بہا اوقات خود بھی دھوکے میں رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے، حالانکہ
وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ایمان کے دوشا ہر قرار دیے گئے۔ ایک قول، دوسرے عمل۔ اور چونکہ قول بھی جھوٹ ہو سکتا ہے
اس وجہ سے صرف زبان سے اقرار کرنے والا مومن نہیں قرار دیا گیا بلکہ ضروری یہ ہوا کہ آدمی کا عمل اس کے ایمان کی تصدیق کرے۔ پس
عمل ایمان کی اصل کسوٹی ہے۔ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْجِعُوا
لِلدِّينِ فَسَبِّحُوا اللَّهَ
مِنَ الْبُحْرِ وَرَبِّ السَّمَاءِ
الْعُلْيَا ۚ وَاسْمِعُوا بَيْنَ
الْيَدَيْنِ وَالْخَلْفَاءِ أَلْحَادًا
مِّنَ الذِّكْرِ ۚ

ایسے ایمان والو! ایمان لاؤ۔
یعنی اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے ہو، عمل سے ایمان لاؤ۔
اسی کے مثل دوسری جگہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا أَمْرَ الرَّسُولِ ۚ
ذَٰلِكُمْ يَسْمَعُ ۚ

ایسے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور رسول کے حکم سے
اطاعت کرو۔ یہی سناؤ گے۔

یہاں بھی اسی کی تائید ہے کہ ایمان کا عمل اور ایمان کا قول
ایک جگہ ہیں۔

یہاں بھی اسی کی تائید ہے کہ ایمان کا عمل اور ایمان کا قول
ایک جگہ ہیں۔

یہاں بھی اسی کی تائید ہے کہ ایمان کا عمل اور ایمان کا قول
ایک جگہ ہیں۔

یہاں بھی اسی کی تائید ہے کہ ایمان کا عمل اور ایمان کا قول
ایک جگہ ہیں۔

یہاں بھی اسی کی تائید ہے کہ ایمان کا عمل اور ایمان کا قول
ایک جگہ ہیں۔

یہاں بھی اسی کی تائید ہے کہ ایمان کا عمل اور ایمان کا قول
ایک جگہ ہیں۔

حقیقت واضح ہو گئی کہ سچا مومن وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح دونوں کا جامع ہو۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ ایمان ایک نفسانی و روحانی حالت کا نام ہے جو انسان کے تمام عقائد و اعمال پر حاوی ہے۔ وہ جس طرح علم سے بڑھتی ہے اسی طرح اعمال سے بھی اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے دو درجے ہیں۔ ایک علم و عمل، ان میں اگر ایک کو بھی ڈھکا دو گئے، اس کی پوری عمارت ڈھ جائے گی۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے تمام اصول و فروع سے خوب واقف ہے لیکن نافرمانی اور گناہ پر برابر مہر ہے تو اس کے لیے اس ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے۔ جہاں تک نفس علم و یقین کا تعلق ہے، ابلیس کچھ کم نہ تھا تاہم وہ مومن نہ تھا۔ ایسا یقین معتبر نہیں۔ اس قسم کا یقین خود صاحب یقین کے خلاف حجت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب اور بڑھتا ہے۔ فرعون اور اس کے ساتھی بھی یقین رکھتے تھے لیکن ان کا یقین ایمانی نہ تھا۔

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ سُبُلًا لَّيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْهُ يَتَّبِعُونَ ۚ فَتَلَاوَنُوا أَنْفُسَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَكْثَرُ ۚ (سورہ الشعراء ۱۳-۱۴)

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ علماء اور وہ بالکل وہ چیزیں ہیں۔ ان دونوں میں تلازم نہیں ہے۔ بحث علم کی پوری تفصیل سورہ سالبہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

۹۔ ایمان کے خاص معنی اور اس کا سیاسی مفہوم

لیکن ایمان کے ایک خاص معنی، ایمان کے بھی ہیں۔ قرآن مجید اس معنی میں اس لفظ کو ہمیشہ عینہ فعل کی صورت میں لاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مشتق کو بھی ذکر کرتا ہے۔ مثلاً

أَتَى الرَّسُولَ سِمًا أَكِيْلًا ۚ (سورہ آل عمران ۲۰)
تَبَّيَّنَ مَا كُفُّوا مِنْهُ لَمَّا كَانَتْ مِنْهُ آيَاتٌ مُبْصِرَةٌ ۚ وَتَلَاوَنُوا أَنْفُسَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَكْثَرُ ۚ (سورہ الشعراء ۱۳-۱۴)

ایمان و یقین کیا؟ رسول اس چیز پر جو اس پر تامل کر لیں اس کے رب کے جانب سے اور مومنین۔ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اس کے کفر و شکیں پر اس کی کتابی پر اور اس کے رسولوں پر اور کہا ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور کہا (محکم قلب سے) ہم نے سنا اور اطاعت کی۔

قرآن مجید کے اس استعمال سے بعضوں کو خیال ہوا کہ ایمان معتبر حقیقی ہی ایمان ہے۔ اور یہ ایک یقین محض کی حالت ہے۔ اس وجہ سے عمل سے اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یقین اور عمل دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، پس عمل یقین کا جزو کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہی رائے ہے جو ایمان و عمل کے باب میں حضرت امام ابو حنیفہؒ نے بھی اختیار فرمائی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کو مزید تقویت ہوئی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک واضح مسئلہ میں تاویل و توجیہ کے نہایت دور از کار سیلوافعیان نے افسوس ہے کہ سورہ نکاح کی تفسیر مولانا مکمل ذکر کیے اس وجہ سے وہ اس مجموعہ میں شامل نہیں ہے (مترجم)

کر بیٹے گئے۔

لیکن ہمارے نزدیک یہ مسئلہ بالکل علیحدہ نوعیت رکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس مسئلہ کو بالکل اس نگاہ سے دیکھا ہے جس نگاہ سے ایک فاضل و فقیہ ان مسائل کو دیکھتا ہے یا جس نگاہ سے امیر اسلام وراثت و نکاح اور خراج و جزیہ وغیرہ کے معاملات اور سیاسی مسائل کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ قانون و سیاست کی نگاہ ہے، جو حکمت و فلسفہ کی نگاہ سے بالکل مختلف ہے۔ اس اعتبار سے ہر وہ شخص مومن ہو گا جو اقرار کرے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں سے ہے۔ یا جو مسلمانوں کے شعائر و ران کے ظاہر حالات میں بالکل ان کے طریقہ پر ہو۔ ایسے اشخاص کے متعلق یہی حکم لگایا جائے گا کہ یہ مسلمان ہیں۔ ان میں صادق و کاذب اور متقی و فاجر کی تفریق نہیں کی جائے گی۔ اس قانونی ایمان پر سب برابر ہوں گے۔ اس میں کسی بیش نہیں واقع ہوتی، کیونکہ قانون اور سیاست کی نگاہ خدا اور بندہ کے درمیان کے باطنی احوال و معاملات کی جستجو نہیں کیا کرتی۔ یہ معاملات صرف قیامت کے دن بے نقاب ہوں گے۔ سورہ مدیر کی ایک آیت سے اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔

يَوْمَ تَشْرَى الْمُسْمِكِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَتْلُو
لَهُمْ هُمْ مَبِيتٍ اَيُّهُمْ يَهْدِي بِآيَاتِنَا
فِي شَرِّ الْيَوْمِ جَنَّتْ تَجَرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
هُوَ الْغَوْزُ الْأَعْظَمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ
وَالْمُتَفَقِّهَاتِ يَلَذُّنَ اٰمَنُوا اُنْكُرُوْنَا
نَقِصٌ مِنْ كُرْرِكُمْ قَبِيْلًا اُرْجِعُوَا
وَلَا تَكُنَّ كَمَنْ اٰتَمَّوْا اَنْفُسَهُمْ فَوَقَفُوْا
بَيْنَهُمْ يَوْمَ لَا يَآبُطُ لِمَنْ يَآبُطُ
فِيهِ الرِّحْمَةُ وَكَانَ مِنْ قَبْلِهِ
الْعَذَابُ ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ كُنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
تَرْتَابِعُمْ وَاَرْتَابِعُمْ وَتُكْفَرُ الْاَعْرَافُ حَتّٰى
جَاۤءَ اَمْرٌ مِّنْ لّٰهِ وَعَسٰى يَكُوْنُ مِنَ الْاَعْرَافِ
فَالْيَوْمَ لَا يُوَاقِدُ جُنَّحٌ مِّنْكُمْ نَارًا وَلَا مِثْ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَا دَلَّكُمْ اَلْسَانُ مَا دَلَّكُمْ

جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دوڑتی ہوئی چلے گی ان کے آگے اور ان کے دھننے ان کی دشمنی (اور ہم کہیں گے) خوش خبری ہے تم کو آج کے دن۔ باغ میں جن کے نیچے نہیں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہ سگے۔ یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے، خدا بہت دھرم کو ہم بھی تھکا کرے اور سے روشنی لے لیں۔ ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے اور ڈھونڈو روشنی۔ پھر کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دروازہ اس میں ہو گا ایک دروازہ اس کے اندر رحمت ہو گی اور باہر کی طرف غصہ یہ لوگ ان کو پکاریں گے کیا تم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں! لیکن تم نے نکتہ میں ڈالا اپنے آپ کو، اور وہ دیکھتے رہے اور انکس میں پڑے رہے اور تم کو دھوکے میں رکھا آنسوؤں نے۔ یہاں تک کہ اپنی اللہ کا حکم اور اللہ کے بارے میں تم کو دھوکے میں رکھا شیطان نے۔ پس آج نہیں لیا جائے گا تم سے فدیہ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانا جہنم ہے وہی ہے تمہارا رفیق اور برا ٹھکانا ہے۔

وَيَجْعَلُ الْمُنِيفُ ۝ (۱۴-۱۵)

اس سے معلوم ہوا کہ ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دنیا کی زندگی میں تو مومنین کے ساتھ ہے لیکن آخرت میں ان سے علیحدہ کر دی

جانے گی اور اس کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ اسلام مسلمانوں کو اور ان لوگوں کو جو اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، معاملات میں بالکل کیساں درجہ دے۔ پس امام ابوحنیفہؒ نے اس بحث میں ایمان سے اس کے خاص مفہوم یعنی اقیان کو نہیں مراد لیا ہے بلکہ مجرد اقرار و اظہار کو مراد لیا ہے یعنی ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے یا محض قول کا؟ یہ سوال نہ تھا کہ علم و عمل دونوں کا نام ہے یا محض علم کا۔ اگر سوال مؤخر الذکر ہی رہتا تو اس کا جواب محض ایک ہی ہوتا۔ کیونکہ اس بارہ میں دو باتیں نہیں ہو سکتیں کہ ایمان علم و عمل دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔

اب غور کرو اس بارہ میں ایک دج کا نقطہ نگاہ کیا ہونا چاہیے ؟ ظاہر ہے کہ وہ ایمان کو صرف قول کے معنی میں لے گا اور وہ ایسا کرنے میں ہرگز کوئی غلطی نہیں کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر مسلم پر ہے کہ قول کسی کی بیشی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک قاضی کی نظر میں ایمان سے صرف وہ ایمان مراد ہوتا ہے جو ہماری عدالتوں میں احکام قضائے اجراء و نفاذ کی بنیاد بن سکے۔ اس کو ایمان کی حقیقت، اس کے اجزاء و ترکیبی اور اس کی ظاہری و باطنی خصوصیات سے کوئی بحث نہیں ہوا کرتی۔ اب اگر قرآن ایمان کی کمی اور زیادتی کی تصریح کرتا ہے تو اس تصریح کا اس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے اور قرآن اس سے ایک بالکل ہی مختلف بات کہتا ہے۔ بلاشبہ قرآن سے یہی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایمان و عمل دونوں بہر حالت میں یکساں نہیں رہتے بلکہ ان میں مختلف حالات کے ماتحت تغیر و تفاوت ہوتا رہتا ہے۔ یہ کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ۔ مقل سلیم اس صداقت کا تاہید کرتی ہے۔ پچھلی فصل میں ہم اس کی تفصیل کر چکے ہیں۔

۱۰۔ عمل صالح کی حقیقت

”عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ“ ایک جامع کلمہ ہے جس میں تمام اعمالِ حسنہ سمٹ آتے ہیں اور یہ اس قدر واضح مسئلہ ہے کہ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں ایک دقیق نکتہ بھی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے اعمالِ حسنہ کو صلیحت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لفظ کے استعمال سے اس عظیم حکمت کی طرف رہنمائی ہوئی ہے کہ درحقیقت انسان کی تمام ظاہری و باطنی، دینی و دنیاوی، شخصی و اجتماعی، جسمانی و عقلی صلاح و ترقی کا ذریعہ اعمالِ حسنہ ہی ہیں یعنی عملِ صالح وہ عمل ہوا، جو انسان کے لیے زندگی اور نشوونما کا سبب بن سکے اور جس کے ذریعہ سے انسان ترقی کے ان اعلیٰ مدارج تک ترقی کر سکے جو اس کی فطرت کے اندر روایت ہیں۔ یہی چیز ہے جس کے ذریعہ سے وہ مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے انسان وجود میں آیا ہے۔ اور جس کو انسان کی فطرت قرار دیا گیا ہے۔ اور جس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔

اور آیت ذیل میں عبادت سے یہی چیز مقصود ہے۔

فَمَا خَلَقْتُ الذِّكْرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ

لَعَبْدُؤَدِیْنِ۔ کہ وہ میری عبادت کریں۔

مُعْجِزَاتِهِ -

یہاں عبادت سے طاعت الہی مراد ہے، جس پر تمام شخصی و اجتماعی مصلح و فلاح کا دار و مدار ہے۔
اس نکتہ کو دوسرے نکتوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کائنات کی ایک مجموعی خلیق کا ایک پرزہ ہے۔ اس وجہ سے
اس کے اعمال میں سنے صالح اعمال صرف وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت و تدبیر کے موافق ہوں جو اس نے اس کلی نظام
کے لیے پسند فرمائی ہے۔ کیونکہ خدا نے اس دنیا کو باریجہٴ اطفال نہیں بنایا ہے۔ بلکہ ایک خاص نظام حکمت ہے جو اس پرورے
کارخانہ میں جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو اس نظام حکمت کے ماتحت ہو۔ اس سے
الگ نہ ہو کر نہ ہو۔

اور یہ یقیناً اس کائنات کے ہر گوشہ میں ایک کشمکش اور تصادم دیکھ رہے ہوں تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ اس کے اندر کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ یہ کشمکش اور تصادم بھی درحقیقت اس کائنات کی ترقی اور نشوونما ہی کے لیے ہے۔ اس کشمکش سے تغیرات کا وہ سلسلہ پیدا ہوتا ہے جو ہر پرانی حالت کو ایک نئی حالت سے بدل رہا ہے تاکہ یہ نظام اپنی حالت پر قائم رہ سکے۔ قرآن مجید میں صاف تصریح ہے کہ انسان کی ترقی عمل صالح پر مبنی ہے اور تمام عالم، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ایک خاص حکمت کی طرف جا رہا ہے۔

اَلَيْسَ يَضَعُ اَلْعِلْمُ
 اَلطَّبِيْبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ
 يَرْفَعُهُ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ
 السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ
 مُّشَدِّدٌ وَهُمْ اَوْفَكَ
 هُوَ تَسْوَرٌ (فاطر: ۱۰)

اسی کی طرف عروج پاتا ہے کلام طیب اور عمل صالح اس کو رفعت بخشتا ہے
 (انسان کا یہ عروج عمل صالح اور اس اعلیٰ مقصد کا نتیجہ ہے جو اس کائنات
 کی خلقت کا مقصد ہے) اور جو لوگ برائی کی سازشیں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب
 ہے اور ان لوگوں کی تدبیر نامراد ہوگی کیونکہ برائی تدبیریں اس حق کے خلاف ہیں
 جو کائنات کی اصلی روح ہے اس لیے جو کوشش اس کے مٹانے کے لیے ہوگی۔
 اللہ تعالیٰ اس کو فروغِ زندگی کا کیونکہ اس کائنات کی تخلیق کا مشاغل و مقصد

ایک عقیدہ ان حکمت ہے جس کا نام قرآن مجید کا اصطلاح میں حق ہے۔
اس اصول کی ایک سے زیادہ آیات میں تشریح ملتی ہے۔ مثلاً فرمایا ہے :

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
 کھیل کرتے ہوئے۔ اگر ہم چاہتے کہ بنائیں کوئی کھلونا تو ہم اس کو بناتے
 اپنے پاس، اگر ہم کو ایسا کرنا ہی ہوتا بلکہ ہم ایں گے حق کو باطل پر۔
 پس وہ اس کا سر ٹوڑ ڈالے گا اور باطل دفعۃً برآ و ہر جائے گا اور
 تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔

اس تفصیل کے بعد یہ حقیقت اچھی طرح کھل گئی کہ زمین کی وراثت صاحبین کے لیے کیوں مخصوص ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسدین اس مقصد کے خلاف چلتے ہیں جو اس عالم کی تخلیق کا منشاء ہے اور صاحبین اس روش پر چلتے ہیں جو اس مقصد کی طرف

رہنمائی کرتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے بھلائیوں کی (بہت سی) کوشش کریں گے (یعنی صلحا کے زمرہ میں جو درحقیقت انبیاء و صدیقین اور شہداء کا زمرہ ہے۔

قرآن مجید اور اگلے صحیفوں میں مفسدین کی ہلاکت اور صالحین کے لیے برکت کا ذکر اکثر آیا ہے۔

وَتَقَرَّبُكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ مِنْ بَيْنِ أُمَّةٍ ۖ
أَنَّ الْأَوْفَاقَ مِيرَاثًا مِمَّا يَصَالِيحُونَ ۚ
فِي هَذَا الْبَلَدِ الْغَنِيمَ عَابِدِينَ ۚ
ہے عبادت کرنے والی قوم یعنی وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعدار ہو کیونکہ تمام صلاح و تقویٰ کی جو بڑبڑیا کہ معلوم ہو چکا

اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری ہی ہے۔ نافرمان شخص صرف اپنا ہی دشمن نہیں ہوتا بلکہ تمام خلق کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف اپنا نفس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ کے احکام و قوانین کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس بات کو ذرا نہیں سوچتا کہ اس کی بیہودہ حقیقت سب کی بیہودہ سے وابستہ ہے۔ باقی رہے صالحین تو وہ زمین کے نیک ہیں۔ تمام عالم کی اصلاح و ترقی انہی کے دم سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ سوچتے اور کرتے ہیں تمام عالم کے لیے سوچتے اور کرتے ہیں اور صرف اپنے انسانی زمانہ ہی کے لیے نہیں کرتے بلکہ ان نسلوں کے لیے بھی کرتے ہیں جو ان کے بعد آئیں گی۔ یہی وہ ہے کہ وراثت عالم اور خلافت البیہ کے متعلق ہوتے ہیں۔

۱۱۔ حق ہمارے عروج کی غایت ہے

حق اصل میں تو موجود و قائم کو کہتے ہیں لیکن استعمال کے لحاظ سے اس کے معانی مختلف ہو گئے ہیں۔ کم از کم تین معنوں میں تو اس کا استعمال عام ہے۔

- ۱۔ وہ بات جس کا واقع ہونا قطعی ہو۔
- ۲۔ وہ بات جو عقل کے نزدیک مسلم ہو۔
- ۳۔ وہ بات جو افلاک و فضا میں ہو۔

قرآن مجید نے اس لفظ کو ان تمام معانی میں استعمال کیا ہے۔ مثلاً إِنَّ ذَٰلِكَ نَعْتَنُ تَحْتَ أَهْلِ الشَّامِ بے شک اہل و زرع کا یہ جھگڑا ضرور واقع ہوگا۔ فَتَرَوْهُم مَّا لَمْ يَحْكُمُوا لَكَ وَالْحَقِّ ۚ وہ اپنے حقیقی مولیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ذَٰلِكَ نَعْتَنُ تَحْتَ أَهْلِ الشَّامِ ۚ اور ان کے مالوں میں سائل و محرم کا حق ہے یعنی ایک واجب الادا فرض کی حیثیت سے۔

باقی راویہ خاص مفہوم یعنی معفا کی ہمدردی جس کا ذکر ہم نے پانچویں فصل میں کیا ہے تو وہ اسی عام معنی سے نکلا ہوا ہے گویا اہل و زرع کے نزدیک سب سے بڑا حق یہی ہے جو ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے اور جو ہر حق کو حاصل ہوتا ہے جو عقل

کے نزدیک مسلم اور تمام لوگوں کے نزدیک بالکل متعین و معروف ہے۔ اسی سبب سے احسان کو معروف کہتے ہیں یعنی ایک ایسی بات جو ہر شخص کے نزدیک جانی چھانی ہوئی ہے اور جو تمام متقول لوگوں کے اندر ایک قانون مسلم کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر حق کے معنی غریبوں کی ہمدردی کے لیے جائیں تو اس کے اندر ان تمام معانی کی جھلک ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حق اپنے وسیع معنی میں اس چیز کو کہیں گے جو عقل و دل دونوں کو ایک ساتھ محبوب ہو اور جو علم و عمل دونوں پر یکساں طور پر مادی ہو جائے اور نیز نظم و فساد کی ضد ہو۔

اب ہم حق و صبر کی حقیقت بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ ان دونوں کے درمیان جو باہمی تعلق ہے وہ واضح ہو سکے اور اس سورہ کا نظم اس کے معنی کی وسعت کے لحاظ سے سامنے آجائے۔

۱۲۔ حق و صبر کی توضیح اور ان کا باہمی تعلق

نجات کا دار و مدار عقل اور اخلاقی قوتوں کی اصلاح پر ہے۔ عقل اور دل دونوں کے متعلق اندر زری کے اعتبار سے دو پہلو ہیں۔ عقل کی زری کا پہلو یہ ہے کہ وہ حق کے سامنے فوراً جھک جائے کہ اسے مستدر ہے، وہ جہاں بھی اور جس وقت بھی ظاہر ہو اور قلب کی زری یہ ہے کہ وہ خالق کی محبت اور مخلوق کی ہمدردی سے ہمیشہ متاثر رہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ حق پر ایمان لاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اس کی صفات، اس کی آیات پر اور قلب اپنی بندگی کا احساس کرتا ہے اور پھر بتا بانہ اپنے مولائے حقیقی کی طرف بڑھتا ہے اور خلق کی ہمدردی کا جو فرض اس پر عائد ہوتا ہے اس کے جوش و احساس سے محروم ہو جاتا ہے۔

عقل کی شدت کا پہلو یہ ہے کہ وہ اس حق پر جو آنکھوں سے اوچھل رہے، ثابت قدم رہے۔ اور اس باطل کو جو نگاہوں کے سامنے موجود ہے چھوڑے۔ اور اس پہلو سے قلب کا فرض یہ ہے کہ وہ مصائب و شدائد کے مقابل میں ڈار ہے اور اپنے قدم جاوہ مستقیم سے ڈٹ گئے دے اور قابو پا جانے کے بعد غفور و کریم سے کام لے۔

یہ حق کا تعلق قلب و عقل سے ہوا۔ بالکل یہی حال صبر کا ہے۔ وہ بھی عقل اور دل دونوں سے لگاؤ رکھتا ہے۔ خلاصہ ان تفصیلات کا یہ ہے کہ حق تمام بھلائیوں کے وہ ازے کہوتا ہے اور مصیبات برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ یا دیکھئے نظموں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حق اصل مطلوب و محبوب ہے، اور صبر اس کے لیے جوش طلب اور سرگرمی ہے۔ قرآن کا ایک آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

رَبِّكَ يَتْلُو صَوْرَتَكَ ۚ
تَرَىٰ الْقَدْرَ ۚ
بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رب اللہ ہے یہ قول یقیناً
لاعت دونوں کا مجموعہ ہے کیونکہ جو روایت کا اقرار کرے گا وہ یقیناً
دونوں سے محروم ہوگا جہاں اس پر ثابت قدم رہے۔

یعنی حق کو قبول کیا پھر اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہے۔

تفسیر سورۃ العصر
پس ثابتہ قدم رہو۔ بیشک اللہ کا وعدہ ضرور واقع ہوگا۔
حق و صبر کے باہمی تعلق کے ان پہلوؤں کو برابر پیش نظر رکھو۔

۱۳۔ عمل اور تواضع کا باہمی تعلق

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
کے بعد دوسروں کو ان کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ تفصیل آیت کے اندر موجود ہے لیکن اس کی تصریح نہیں فرمائی گئی ہے۔ کیونکہ اولاً تو اَمْنُوا بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ کے اندر یہ بات موجود تھی ثانیاً وَاَعْلَمُ بِالْعَمَلِ اس قدر واضح ہے کہ اس طرح کے موقع پر اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ لوگ دوسروں کو تو حق و صبر کی نصیحت کریں گے اور خود ان اوصاف سے محروم ہوں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ایمان سے عمل صالح پیدا ہوا اسی طرح عمل صالح سے تواضع وجود میں آیا کیونکہ جس شخص کی نگاہوں میں حق محبوب ہو جائے گا اور وہ اس کے لیے صبر و استقامت کی تمام کوشاںیاں بھی سمجھنے پر آمادہ ہوگا، اس کے بارے میں لفظ اس کا علم، اس کی محبت، اور اس کی غیرت ہر چیز بڑھ جائے گی۔ اور اب وہ صرف اسی قدر نہیں چاہے گا کہ خود ہی اس سے محبت کرے بلکہ یہ بھی چاہے گا کہ تمام دنیا اس سے عشق کرے۔ اور جہاں کہیں بھی وہ حق کو معلوم و مقہور اور باطل کو نابینا و فہم نہ دیکھے گا تو سب اٹھ جائے گا۔ اور ایک غیور اور شریف انسان کی طرح دوسروں کو بھی ابھارے گا کہ حق کی حمایت کے لیے آمادہ ہوں اور اس کا یہ دوسروں کو ابھارنا بھی درحقیقت خود اس کے اپنے ہی جذبہ حمایت حق کا ایک قدرتی فیضان اور اس کا ایک حصہ ہے۔ پس یہاں تواضع کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے ایک جزو اور اس کی ترویج کی حیثیت سے فرمایا ہے۔

علاوہ ازیں اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ عمل صالح ہی تمام امن اور تمدن کی بنیاد ہے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیے تو عمل صالح کا سب سے اہم جزو حق و صبر کی دعوت و نصیحت ہی کہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ان دونوں کو ایک اور جگہ بھی نہایت لطیف طریقہ پر جمع کیا ہے۔ فرمایا ہے:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْحَقِّ بِرَأْسِهِ
ایک اور تقویٰ پر تعاون کرو۔

اس آیت میں بزرگ درحقیقت حق کے قائم مقام ہے اور تقویٰ صبر کی ایک دوسری تفسیر ہے اس لیے کہ تقویٰ کے معنی ہیں نفس کو لغزش کے مواقع پر حمایت حق پر ثابت قدم رکھنا۔

۱۴۔ فرض دعوت اور آزادی قول

گزشتہ صفحات میں عمل صالح حق، صبر اور تواضع وغیرہ کی جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے اس سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک سورہ کے چند لفظوں کے اندر سیاست، تعاون اور اتحاد و معیشت کے بہت سے اصول و فرائض بیان فرمادیے ہیں۔ اور معاشرہ کے عام معاملات و مسائل سے الگ تھلک ہم نے خیال کا نہایت واضح طور پر ابطال کیا ہے اور چونکہ یہ سورہ صرف بنیادی اور اصولی باتوں کے بیان کے لیے مخصوص تھی، اس وجہ سے اس میں تواضع کا ذکر کیا جانا ہمارے دعویٰ پر صاف محبت ہے۔

ابلی بصیرت سے یہ راز مخفی نہیں ہے کہ سعادت کے حاصل ہوجانے کے بعد اصلی چیز اس پر جے رہنا ہے۔ اب غور کرو دو لفظوں، حق و صبر کے اندر تمام سعادتیں اور بھلائیاں کس خوبی اور اختصار کے ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان کس قدر گہرا اور وسیع تعلق ہے۔

یہاں یہ نکتہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ صبر صرف بھلائیوں کو حاصل کرنے ہی کے لیے نہیں مطلوب ہوتا ہے بلکہ بھلائیوں کو حاصل کر لینے کے بعد ان پر قائم رہنے اور ان کو قائم رکھنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان مزید نعمت کا مستحق ہو سکے۔ صبر و حقیقت تمام بھلائیوں کا معاون ہے۔ ماسی لیے تم دیکھتے ہو کہ اس کو انسان کی ترقی کا پہلا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ابتداء ہی میں صبر کی تعلیم فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کا جو واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ سے صبر کی کاملاً لیکھا اور اسی چیز میں ان کا امتحان لیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل پندرہویں فصل میں آئے گی۔ یہاں محض اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ حق و صبر درحقیقت سیر باطن کی راہ میں ہمارے دو قدم ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں درحقیقت ایک ہی جوشے کئی شافیں نکلی ہیں۔ ایمان ایک اصل اور مرکز حقیقت ہے تھا، اس کے بعد عمل صالح کا ذکر اس کی تفصیل کی حیثیت سے آیا۔ اسی طرح حق پر کمر، دل اور دماغ دونوں کو محبوب ہے اور اسی پر ان دونوں کے عروج و کمال کا انحصار ہے اس وجہ سے اس کی محبت کے قیوم کے طور پر صبر کا بیان ہوا۔ کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شے محبوب کے لیے آدمی کے اندر ثابت قدمی اور استقامت پیدا ہو۔ اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ یہ ثابت قدمی اور استقامت محبوب کی حیثیت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جوشے جس قدر محبوب ہوگی اس کے لیے اسی قدر پامردی اور استقلال کا جوش ایلے گا۔ ممانعت، غضب، اور غیرت کے جذبات کا ظہور ہر شے کے لیے یکساں نہیں ہوا کرتا بلکہ مختلف درجہ کا ہوتا ہے۔ جوشے دل کو جبر قدر عزیز ہوتی ہے اس کے لیے اسی درجہ کا جذبہ حیثیت و غیرت بھر نکلتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے غضب و انتقام کی بنیاد یہی ہے کہ اس کو حق عزیز و محبوب ہے اس وجہ سے جو لوگ حق کو پامال کہہ رہے ہیں ان پر اس کا قہر غضب بھر نکلتا ہے۔ جوشے تم کو عزیز و محبوب ہو گیا تم اس کی تعمیر و امانت چپ چاپ برداشت کرو گے اس کی حمایت کے لیے تمہاری غیرت ضرور جوش میں آئے گی! ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ یہ محبت تنہا نہیں ہوتی بلکہ اپنے ساتھ ایک مجنونانہ غیرت بھی رکھتی ہے اور جب وقت آتا ہے وہاں کو بچہ کی حمایت میں قربان کر دیتی ہے۔ یہی جوش حمایت و غیرت توہوں میں اپنے قومی و وطنی حقوق و مقاصد کے لیے ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مسکین کو تری ہم اپنے انڈوں اور بچوں کے لیے اپنے اندر محبت کا جذبا اور غیرت کا جوش رکھتی ہے۔ اگر تم اس کے انڈوں اور بچوں کو اس سے چھیننا چاہو گے تو اپنے کمزور ہونے سے وہ ضرور تم کو دفع کرنے کی کوشش کرے گی۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ صبر و حقیقت محبت حق سے پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور نکتہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ حق جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے لیے صبر کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے۔

یہیں سے یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک دوسرے کو حق و صبر کی نصیحت کرنے کا فرض عاید کیا ہے تو لازماً ہم کو اظہار حق کے لیے تقریر کی آزادی بھی بخشی ہے۔ چنانچہ ہم اسلام کے اصولوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ ایک طرف تو امت پر یہ فرض عاید کیا گیا ہے کہ وہ امیر کی کامل اطاعت کرے اور دوسری طرف اس پر یہ ذمہ داری بھی عاید کی گئی ہے کہ وہ حق کا اعلان کرتی ہے اور نصیحت کا کلمہ کہنے میں ہر خوف سے بے پروا ہو۔ چنانچہ یہی درجہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لقب سے ممتاز فرمایا، جس کے معنی ہیں حق کی گواہی دینے والے۔ خلفائے راشدین کا یہ حال تھا کہ بڑھیا عورتیں ان کو برسرِ منبر ٹوک دیتی تھیں اور وہ ان کی نصیحتوں کو خوشی قبول کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہداء کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو کلمہ حق کہنے کی جرأت ہو۔ چنانچہ صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی وائیں پوری بے خوفی سے ظاہر کر دیتے تھے اگرچہ ان میں سے کسی کی رائے خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف ہو۔

لیکن یہ بات فراموش نہ کرنی چاہیے کہ آزادی رائے کو فتنہ و فساد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا اصلی فرض رد تقویٰ کی
لیئے تعاون ہے۔ اس اصل غلطی کو ہمیشہ نگاہ میں رکھنا ہو گا۔ اس وجہ سے اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم کسی معاملہ میں کوئی رائے دیں اور
ہماری وہ رائے نہ مانی جائے تو ہم کو بعض اتنی سی بات کے سبب سے ملک کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔
اطاعت امر سے انکار کا حربہ آخری حربہ ہے۔ جب تمام اسلحہ بیکار ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ ہتھیار اٹھایا جاتا ہے اور وہ بھی
اس صورت میں جب تمام جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو۔ آیت وَلَا تُطِيعُوا فِي الْأَرْضِ الْكَافِرَ كُفْرًا كَثِيرًا اس مسئلہ پر مفصل
بحث کی ہے۔ اس لیے یہاں سرسری اشارہ کافی ہے۔

۱۵۔ حق و صبر کی مزید توضیح

مگر تعمیلی نصلوں کو قسم نے بغیر پڑھا ہے تو یہ بات بالکل صاف نظر آگئی ہوگی کہ حق و صبر کی خفیت و حقیقت و عظیم الشان پہاڑوں کی چے جوں پر شریعت اسلام میر کے ستون اور اس نظام الہی کے ارکان قائم ہیں۔

اور گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق سے مملکت و عدل ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے
وَلَوْ اَنْتُمْ اِلٰهٌ اَوْ اٰهْوَاؤُكُمْ فَتَدَّيْسُوْنَا الشُّرُوْطَ
اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو آسمان و زمین دونوں وہم
وَالَّذِيْنَ (المؤمنون - ۷۱)
برہم ہو جاتے۔

بہکا وجہ ہے کہ جب خدا اسی زمین کی خلافت اور نبوت و شریعت کی نعمت کسی قوم کو بخشا ہے تو اسی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم حق کی اطاعت کرنے والی اور فسطح کو قائم کرنے والی بنے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
أَقْسَامُ

اے ایمان والو! بدل کے قائم کونے والے بنو اللہ کے لیے
گواہی دینے ہو (یعنی قسط کو گواہی) اگرچہ یہ گواہی خود
تعلل کے اپنے خلاف ہے۔

قسط سے مراد حق ہے اور اس کا تعلق جس طرح عمل سے ہے اسی طرح علم سے بھی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

فَاُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُنا بِالنَّصِيحَةِ (اور اہل علم و عمل پر قائم دوسری جگہ فرمایا) وَاحْكُم بَيْنَهُم بِالنَّصِيحَةِ (اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر) ایک جگہ ہے حُكِيَ اَمْرٌ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّصِيحَةِ (کہ دے، میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے) وَتَالَّذِينَ هُمْ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ (اور جو لوگ عدل کا حکم دیتے ہیں) پھر فرمایا يَفْعَلُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْصُونَ (حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں) اسی طرح فَتَالَّذِينَ هُمْ يَأْمُرُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْصُونَ (پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا) فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالنَّصِيحَةِ (پس ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر) وَاللَّهُ يَفْعَلُ بِالْحَقِّ (اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے)

إِنْ يَسْأَلُكُمْ فَرِيضَتٌ فَقَدْ مَتَّ الْقَوْمُ
فَرِيضَتَهُمْ مِنْهُ دَرَكًا أَيَّامُ نَدَائِهِمْ
مَبْنِي الثَّانِي وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكُفْرِينَ هـ
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ
لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تُفْتَنُونَ هـ (آل عمران ١٠١-١٠٢)

اگر تم کو زخم پہنچا تو زخم کی بات نہیں تمہارے مخالفوں کو بھی زخم
پہنچا اور یہ زمانہ لوگوں کے درمیان ہم پھیر دینا کرتے رہتے ہیں،
اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو تم میں سے ایمان لائے دیکھ
یہ (میں) اور نئے قسم میں سے شہداء یعنی ائمہ علیہ السلام اور اللہ نہیں دیتا
رکھتا ظالموں کو اور تاکہ پاک صاف کہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان
لائے اور شاد سے لافروں کو۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم داخل
ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک نہیں معلوم کیا اللہ نے ان لوگوں کو
جو تم میں سے مجاہد ہیں اور نہیں معلوم کیا ان لوگوں کو جو ثابت قدم
رہنے والے ہیں۔

اور بنی اسرائیل کی سرگزشت سے یہ حقیقت پوری طرح ہو گئی ہے کہ ان کی عزت و ذلت کا مدار تمام تر ممبری پر تھا مگر
 چیز کے اپنے اندر پیدا کرنے سے انہوں نے عزت و سربازی حاصل کی اور پھر اسی صفت کے کو دینے سے ان کی ساری عزت
 و شوکت برباد ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جو کچھ بخشتا ہے ان کے اعمال کے اعتبار سے بخشتا ہے۔ چنانچہ
 فرمایا ہے **وَلْيَنْفِرُوا فِي اللَّهِ مِمَّنْ يُبْغِضُونَ** (جو اللہ کی بددو کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی بددو فرمائے) **وَاللَّهُ يُبْغِضُ الْمُفْسِدِينَ**
 (اللہ ثابت قدموں کو دوست رکھتا ہے) **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَمْشُونَ** **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا** اور ہم نے ان میں رہنما بنائے جو ہدایت
 کرتے تھے ہمارے حکم سے جب کہ وہ ثابت قدم رہے۔

انبیاء کے کرام کے حالات پڑھو اس سے معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک نے ایک مدت تک آزمائشیں جھیلیں اور مصائب
برداشت کیے یہاں تک کہ جب ان کی استقامت کی پوری آزمائش ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ فرمایا:
فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا لَوْ اَلْعِزُّ مِنْ الرُّسُلِ
پس ثابت قدم رہو جس طرح ثابت قدم رہے انبیاء اولوالعزم
اور ان کے لیے (کفار کے لیے) جلدی نہ کرو۔
یعنی ان پر عذاب یا غلبہ کے لیے جلدی نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ اس پر ہے کہ کاغذ کاغذات کے اندر جاری ہے۔ اس نے ہر چیز کو ایک ٹھہرائی ہوئی مدت اور ایک اندازہ کی ہوئی مہلت بخشی ہے تاکہ اس مدت کے اندر وہ اپنے مقررہ مروج و کمال کو پہنچ سکے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں و ولعیت کی ہیں وہ تمام ظہور میں آسکیں۔ اسی وجہ سے وہ ظلالوں پر غداں کوئے میں مہلت نہیں فرماتا بلکہ ان کی مقررہ مدت تک ان کو مہلت بخشتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔

وَلَوْ يَدْعُونَ خِذُّ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَيْبُوتُوا مَا تَرَدَّ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ذَرْبَةُ رَآبٍ وَكَانَ يُخَفِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

اور اگر اللہ لوگوں سے ان کے کیسے پر انور (موناغذ و کزنا تو زمین کی پشت پر ایک جا نماز برسی نہ چھوڑتا لیکن وہ لوگوں کو ایک مدت معینہ تک جلت دیتا ہے میں جب آجائے گی ان کی طبل

جَانَّ اللَّهُ كَأَن يَعْزِزَهُ بِصِيْلَا
تو بے شک اللہ اپنے بندوں کا نگرانِ حال ہے۔
یعنی جب مقررہ مدت آجائے گی تو اللہ تعالیٰ قانونِ حق کے مطابق ان کا فیصلہ فرمادے گا۔ یہی وہ صبر ہے جس کا ذکر
جب مجید و انتظام کائنات کے سلسلہ میں آتا ہے تو اس کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی ہی وجہ سے کہ قرآن مجید میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر مقامات پر صبر کا حکم فرمایا گیا ہے۔ مثلاً

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالسُّورَةُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مُمْتَدًا أَنَّهُ ثَمْبَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَلَا حَافِظٌ سِوَا جَبْرِئِيلَ ۚ إِنَّمَا يَرُودُ عَلَى الْعَذَابِ رُسُلًا فَتَنَافَسُوا فِيهَا ۖ وَتَنَزَّلُ أَقْبَرِيَّيَا ۖ (المعارج)

ہلکا مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب کا فردوں کے لیے اس کو کوئی دافع کرنے والا نہیں ہے۔ آئے گا درجن والے الشک کا جانب سے۔ چڑھتے ہیں اس کی جانب فرشتے اور روح ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔ پس صبر کرو، خوبصورتی کے ساتھ۔ وہ اس کو دوزخ میں کرتے ہیں اور ہم اس کو ترس دیتے ہیں۔

اگر تم قوموں کی تاریخ پر غور کرو گے، دو باتیں نہایت صاف نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ کائناتوں بدل ہر گوشہ میں جاری نافرمانی ہے۔ اور ہر معاملہ کی آخری کرکٹ حق ہی کی طرف ہوتی ہے۔ بَلْ لَقَدْ خَلَقْنَا عَلَى السَّبِيلِ فَبَيِّنَتْهُ لِعَادِيٍّ يَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ بِهِ اَللّٰهُ تَعَالٰی کا قانون بندوں کے معاملات میں نہایت ملیم ہے وہ ان کو آخری حد تک مہلت دیتا ہے تاکہ جو کچھ ان کو بخشا ہے اس میں پوری طرح آزمائے کہ وہ ممکن سی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی راہ جہنم نے کفران نعمت کیا اور تباہ ہوئے یا ان لوگوں کی راہ جہنم نے شکر کیا اور اطاعت کی راہ پر چل کر منزل مقصود کو پہنچے۔ فرمایا ہے:

اور ہم نے بہت سی قوم کو تم سے پہلے ہلک کیا جب کہ انھوں نے ظلم کیا اور اچکے ان کے پاس ان کے رسول کھل کھل کر آیا لے کر اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ اور ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں جو تم کو کہہ چکے ہیں تم نے کیا تم کو ان کے بعد صالحین ان کا زمین میں تاکہ دیکھیں تم کیا عمل کرتے ہو۔

اور حقیقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علم اور صبر دونوں کی اصل ایک ہی ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ صبر، حق کی بنیاد ہے پس اگر اللہ تعالیٰ غدا صبح میں جلدی فرمائے تو وہ حکمت باطل ہو جائے گی جس کو وہ ظاہر فرمانا چاہتا ہے اور وہ حق ظہور میں نہ آ سکے گا جو اس تمام کائنات کا مقصود ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے وَقَدْ لَآئِیٰ یُخْرِجُ الْعُصْبَ فِی السَّنَاتِ وَالْأَرْضِیْنَ (زمین اور آسمان کی فطرت کے اندر جو مصلحتیں اور حکمتیں ہیں ان کو ظاہر فرماتا ہے) اس مسئلہ پر ایک حقیقہ چھٹی اور بارہویں فصل میں ہم روشنی ڈال چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔

یوں ظاہر میں دیکھو تو قی اور علم دونوں کے مزاج میں کس قدر نمایاں فرق ہے۔ ایک سراپا تخت گیری اور حساب کا مظاہر ہے۔ دوسرا کیسے غفور و درگزر کا۔ لیکن اس کے باوجود تم نے دیکھ لیا کہ یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ نمودار ہوتے ہیں گریادوں

بالکل تمام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان دونوں کو اختیار کرنے کا حکم ساتھ ساتھ دیتا ہے تاکہ ایک ہی وقت میں ہمارے لیے ہمارے باطنی و ظاہری اخلاق کی اصلاح کے دو دائرے بھی کھول دیے اور زمین کی ولایت اور آسمان کی تمام نعمتیں اور برکتیں بھی بخش دے اور ہم اس راہ پر گامزن ہو جائیں جو زندگی رب اور خلافت الہیہ کی تکمیل کی راہ ہے اور جو ہمارے اس پروردگار کے کھولے ہوئے جو عدل اور عفو کو پسند کرتا ہے اور عدل و عفو ہی کے ساتھ اس کائنات کا انتظام فرماتا ہے۔ اس بحث کی پوری تفصیل ہماری کتاب ملکوت اللہ میں ملے گی۔

۱۶۔ سورہ کا تعلق ما قبل و ما بعد سے

سورہ کے موقع اور نظام کی توضیح کے لیے کسی لمبی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ سابق سورہ (سورۃ نکاح) جیسا کہ جان چکے ہو، ان ارباب نعمت کے خزان کے بیان میں ہے جو زخارف دنیا کی طلب میں نہمک ہیں۔ اور بعد والی سورہ (سورۃ ہمزہ) میں اس عذاب کی تصویر کھینچی گئی ہے جس میں یہ ارباب نعمت مبتلا ہوں گے۔ پس یہ سورہ ان دونوں سورتوں کے درمیان رکھی گئی ہے تاکہ ان کی آندھوں کی نامرادی اور کوششوں کی بربادی پر تنبیہ فرمائی جائے۔ اسی ضمن میں مومنین کے خصائص بھی بتا دیے اور کامیابی کے دلائل کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور یہ دوسری مقابلہ والا اصول ہے جو قرآن مجید میں بہت عام ہے۔ مثلاً اچھروں کے ذکر کے ساتھ بڑوں کا ذکر آتا ہے اور حجت کے بیان کے ساتھ دوزخ کا بھی بیان ہوتا ہے۔

اس سورہ کا تعلق ما قبل سورہ سے بالکل ویسا ہی ہے جیسا تعلق مندرجہ ذیل آیتوں کے مختلف اجزاء کے اندر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْهِنُوا كُفْرًا	اے ایمان والو! نہ تم کو غفلت میں ڈالیں تمہارے مال و اولاد
وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ط وَمَنْ يَفْعَلْ	اللہ کی یاد سے اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ گناہ میں ہوں گے
فَذَلِكُمْ قَوْلُ يَوْمِكُمْ هَٰذَا الْغُيُوبَةُ ۚ وَالَّذِينَ	اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اس مدد میں سے جو مجھے تم
حَسَنًا زُفُّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ	کو بخش ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت اس کے
الْمَوْتُ يَقُولُ لَنْبِ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ	سر پہا جائے۔ پس وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ دی تو نے
قَرِيبٍ فَأَصَدَّقْتُ مَا كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ	مجھ کو کچھ بہت کہ میں سچہ کرتا اور تم نیکو کا دل میں سے۔

ان دونوں آیتوں پر غور کرو۔ جو ربطان دونوں آیتوں کے مضمون میں ہے بعینہ دوسری ربط سورہ نکاح اور سورہ

والعصر کے مضامین کے اندر ہے۔

لے کر انار حوالہ علی نے اس کتاب میں اسلام کے نظام سیاسی سے بحث کرنی چاہی تھی لیکن چند فصلوں سے زیادہ نہ لکھ سکے۔ ممکن ہے مولانا کے تمام مسودوں کے ساتھ اس کی اشاعت کی نوبت آئے۔ (مترجم)